四庫全書

史部

欽定續通典卷六十八

禮嘉

聖節朝賀 唐 五代 宋 遼 金 元 明

臣等謹按唐開元禮有千秋節朝賀儀前史未詳其制故杜典不載五代時間舉上壽故事宋世聖節上壽或在紫宸殿或在垂拱殿己御正衙非開元時御樓之比自金迄明元日聖誕上壽并為一

儀則其禮與元正等今詳考史志別立專條附諸

朝儀之後以資考信云

唐元宗開元十七年八月癸亥以降誕之日大置酒張樂宴百寮於花蕚樓下終宴丞相源乾曜張說率文武百官等上表請以八月五日為千秋節著之甲令播之天下咸令宴樂休假三日十八年八月丁亥帝御花蕚樓設九部之樂百官袴褶陪位上公稱觴獻壽穆宗長慶元年七月庚子降誕日百寮於紫宸殿稱賀畢詣昭

德門外命婦詣光順門並進門奉賀皇太后文宗太和七年八月中書門下奏請以十月十日為慶成節著在令式是日陛下於宮中奉迎太皇太后與昆弟諸王感陳宴樂羣臣詣延英門奉觴上千萬歲壽開成元年十月慶成節宴於延英殿太常進雲韶樂宰臣及翰林學士赴宴又錫百寮宴於曲江

晉高祖天福七年二月壬子天和節御武德殿宰臣率文武百官上壽

漢隱帝乾祐三年三月丙子嘉慶節御廣政殿文武百寮上壽酒

周太祖廣順元年七月戊子永壽節御廣政殿百寮進酒上壽世宗顯德間歳一舉行

宋真宗至道三年十二月癸巳承天節羣臣上壽於崇政殿英宗以正月三日為壽聖節禮官奏故事聖節上壽親王樞密於長春殿宰臣百官於崇德殿天聖諒闇皆於崇政殿於是紫宸上壽羣臣升殿間飲獻一觴而

退又一日賜宴於錫慶院徽宗以十月十日為天寧節
定上壽儀高宗建炎元年詔天申節百官上壽常禮可
令寢罷止就佛寺啟散祝壽道場詣閤門或後殿拜表
稱賀
遼太宗天顯三年冬十月天授節帝御五鸞殿受羣臣
及諸國使賀會同四年冬十一月以永寧天授二節並
受賀著為令皇太后生日為永寧節
金熙宗皇統三年正月乙巳萬春節受賀如正旦儀世

宗大定二十八年三月丁酉萬春節御慶和殿受羣臣朝復宴於神龍殿諸王公主以次捧觴上壽帝懽甚以本國音自度曲帝自歌之皇太孫等和之極懽而罷元世祖至元八年八月己未聖誕節初立内外仗及雲和署樂位如元正儀文宗至順元年二月中書省臣言舊制正旦天壽節内外諸司各有贄獻頃者罷之今江浙省臣言聖恩公溥覆幬無疆而臣等殊無補報凡遇慶禮進表稱賀請如舊制為宜從之

明太祖洪武元年定朝賀儀凡冬至聖節朝會宴享皆同其聖節致詞皇太子則云兹遇父皇陛下聖誕之辰謹率諸弟某等敬祝萬萬歲壽丞相則云兹遇皇帝陛下聖誕之辰謹率文武百僚敬祝萬萬歲壽不傳制英宗天順五年十一月丁未以冬至萬壽節同日改致詞宣表等儀禮部言二節慶賀致詞各異又冬至傳制聖節不傳制今請通致詞曰兹遇律應黄鍾日當長至恭惟皇帝陛下萬壽聖節膺乾納祜奉天永昌臣某等誠

歡誠忭敬祝萬萬歲壽然後惟以冬至制詞傳荅羣臣其各王府及在外文武衙門二節賀表若前後宣讀不無重複請通宣表目又通宣表文曰忻逢長至恭遇聖誕其在外文武衙門至日行吿天祝壽禮宜曰令茲冬至恭遇聖誕聖壽益增從之

冊命皇太子　宋　遼　金　元　明

宋太宗至道元年八月壬辰詔立皇太子命有司草具冊禮有司言前代無太子執圭之文請如王公之制執

桓圭餘如舊制九月丁夘太宗御朝元殿陳列如元會儀百官就位太子常服乘馬就朝元門外幄次易遠遊冠朱明衣所司賛引三師三少導從至殿庭位再拜起居畢分班立太常博士引攝中書令就西階升殿詣御坐前俯伏興奏宣制降由東階至太子位東南向稱有制太子再拜中書侍郎引冊案就太子東中書令北面跪讀冊畢太子再拜受冊以授右庶子門下侍郎進寳授中書令中書令授太子太子以授右庶子各置於案

由黄道出太子隨案南行樂奏正安之曲至殿門樂止太尉升殿稱賀侍中宣制答如儀太子易服乘馬還宫百官賜食於朝堂中書門下樞密院師保以下詣太子參賀皆序立於宫門之外庶子版奏外備内臣搴簾太子常服出次坐中書門下樞密師保賓客而下再拜並答拜四品以下官參賀升坐受之越三日具鹵簿謁太廟常服乘馬出東華門升輅儀仗内行事官乘車者並服禮衣餘皆袴褶乘馬導從神宗未及受册禮而即位

乃以册寶送天章閣遂為故事

遼制前期一日設幄坐於宣慶殿設文武官幕次於朝堂并殿庭版位大樂令陳宫縣守宫設皇太子次於朝堂北西向乘黄令陳金輅於朝堂門外西向皇太子儀仗茄簫鼓吹等陳宣慶門外典儀設皇太子版位於殿横街南近東北向設文武官五品以上位於樂縣東西至日門下侍郎奉册中書侍郎奉寶綬各置於案令史二人絳服對舉案立寶案在横街北西向册案在北門

下侍郎中書侍郎並立案後侍中版奏中嚴皇太子遠遊冠絳紗袍秉珪出太子舍人引入就版位北面殿立東宮官三師以下皆從立皇太子東南西向太子入門樂作至位樂止典儀贊皇太子再拜在位者皆再拜中書令立太子東北西向門下侍郎引冊案中書侍郎取冊進授中書令退復位傳宣官稱有制皇太子再拜傳宣訖再拜中書令跪讀冊訖俛伏興皇太子再拜受冊退授左庶子中書侍郎取寳進授中書令皇太子進受

寶退授左庶子中書令以下退復位舁案者以案退典儀贊再拜皇太子拜在位者皆再拜太子舍人引皇太子退樂作出門樂止侍中奏禮畢皇太子升金輅左庶子以下夾侍儀仗鼓吹等並列宣慶門外三師三少諸宮臣於金輅前後導從還東宮文武宮臣序班稱賀禮畢

金世宗大定八年正月册皇太子禮官擬奏前三日遣使奏告天地宗廟前一日宣徽院帥鸞儀司設御座於

大安殿當中南向設皇太子次於門外之東西向又設
文武百僚應行事官東宮官等次於門外之東西廊又
設冊寶幄次於殿後東廂俱南向又設受冊位於殿庭
橫階之南工部官與監造冊寶官公服自製造所導引
冊寶牀由宣華門入進呈畢赴幄次安置大樂令帥其
屬展樂縣於庭至日質明東宮官各朝服自東宮乘馬
導從至左翔龍門外通事舍人分引百官入立班東西
相向次引侍中中書令門下侍郎中書侍郎及捧舁冊

寶官詣殿後幄次前立少頃奉冊寶出幄次由大安殿東降至庭中褥位權置訖皇太子服遠遊冠朱明衣出次執圭三師三少以下導從立於門外侍中奏中嚴符寶郎奉八寶由東西偏門分入升置御座之左右侍中奏外辦皇帝出自東序即御座如常儀皇太子入門宫縣樂作至位樂止師少以下從入立於皇太子位東南西向典儀贊皇太子再拜搢圭舞蹈又再拜奏聖躬萬福又再拜引近東西向立師少以下并奉引冊寶官等

赴百官東班通事舍人引百官俱橫班北向再拜舞蹈
起居畢各還東西班典儀引皇太子復受冊位侍中承
旨稱有制皇太子以下在位官皆再拜侍中宣制冊某
王為皇太子又再拜通事舍人太常博士引中書令詣
讀冊位中書侍郎引冊匣置於前捧冊官西向跪捧皇
太子跪讀畢俛伏興再拜中書令奉冊授皇太子搢圭
跪受冊以授右庶子中書令退復位通事舍人太常博
士引侍中詣奉寶位門下侍郎引寶盝立於其右侍中

奉寶授皇太子搢圭跪受以授左庶子冊寶俱置於牀侍中以下退復位典儀贊再拜皇太子退左右庶子帥其屬舁冊寶牀以出禮畢放仗以次出後二日皇太子拜表朝謝如儀又後二日百官奉表稱賀

元制前期三日右丞相率百僚至金玉局冊寶案前行禮導至中書省正位安置前期二日儀鸞司設發冊案於大明殿御座西發寶案於東典寶官設冊案於太子殿前階東寶案於階西又設受冊案於殿内座榻之西

受寶案於東右丞相率百僚朝服至中書省導冊寶案至闕前中道入崇天門升大明殿置於案至期大昕皇帝陞大明殿御座引寶引冊使以下各就位禮儀使奏請發冊寶捧冊寶官受冊寶由正門出控鶴舁案至皇太子殿庭皇太子出閤立中階香案前行再拜禮太尉前稱制遣臣等恭授皇太子冊寶皇太子詣褥位跪諸執事官皆跪讀冊官讀冊畢納冊於匣讀寶官讀寶畢納寶於盝太尉進授冊寶皇太子恭受以授左右庶子

奠於殿內受冊寶案太尉以下皆再拜還詣大明殿御座前跪復命侍儀使左右庶子導皇太子詣大明殿謝恩畢還府右丞相祝贊進酒進表章禮物如儀駕還寢殿皇太子還府陞殿典引引羣臣拜賀進酒進箋禮物訖皇太子還閤

明制冊皇太子所司陳設如儀先三日齋戒遣官祭告天地宗廟至日皇帝袞冕御謹身殿皇太子冕服俟於奉天門外辦皇帝陞奉天殿引禮導皇太子入奉天東

門由東階升至丹陛位百官各就丹墀位皇太子再拜興承制官由殿中門出立於門外曰有制皇太子跪宣制曰冊長子某為皇太子俯伏興再拜引禮導皇太子由殿東門入内贊導至御座前内贊贊跪宣冊宣畢皇太子搢圭跪受冊以授内侍復贊授寶如授冊儀皇太子出圭俯伏興由殿東門出執事官舉節冊寶隨出皇太子復位四拜興由東階降儀仗鼓樂迎冊寶至文華殿持節官持節復命禮部官奉詔書赴午門開讀百官

迎詔至中書省頒行皇太子詣太廟謁告詣奉天殿謝恩入謝中宮行朝謝禮禮畢親王世子俟於文華殿稱賀次日百官進表箋慶賀内外命婦慶賀中宮如常儀宣宗宣德二年十一月皇子生羣臣表請立太子三年二月行禮以太子尚幼命正副使授冊寶於文華門憲宗成化十一年以冊立皇太子禮成文武官分五等賜綵緞有差

皇太子與百官相見宋 金 元 明

臣等謹案杜典載羣臣侍坐太子後至一條又皇太子監國及會宫臣議一條所引晉及北齊等故事義類參錯與標目不皆比附攷宋以後史志載皇太子與百官相見儀節頗詳謹倣志文别立標題採輯大略以資援據亦庶與杜典所載互相證明云

宋太宗至道元年有司言百官見皇太子自兩省五品尚書省御史臺四品諸司三品以上皆答拜餘悉受拜

宫官自左右庶子以下悉用參見之儀其宴會位在王公上徽宗政和時所定新儀太子與師保傅相見皇太子再拜師保傅以下答拜若三少特見則三少先拜其列仗設樂位次一如開元禮儀

金世宗大定二年定相見儀三師三公欄子内北向躬揖班首稍前奉候皇太子離位稍前正南立答揖宰執及一品職事官於欄子北向躬揖答揖如前二品職事官欄子外向南躬揖皇太子起揖三品職事官露階稍

南躬揖皇太子坐揖四品以下職事官宮庭下躬揖跪問候皇太子坐受東宮師傅保與隨朝三師同東宮三少與隨朝二品同詹事以下並在庭下面北每品重行以東為上再拜稍前問候又再拜皇太子坐受七年定制皇太子赴朝許與親王宰執相見餘官宗室並迴避後亦許與樞密使副御史大夫判宗正及東宮三師相見

元制正旦大朝會之明日文武羣官以常服至東宮行

賀禮皇太子居偏殿南向坐羣官自丞相下以次入北面行四跪拜禮

明太祖洪武元年十二月帝以東宮師傅皆勲舊大臣當待以殊禮命議三師朝賀東宮儀禮官議曰唐制羣臣朝賀東宮行四拜禮皇太子答後二拜三公朝賀前後俱答拜近代答拜之禮不行而三師之禮不可不重謹擬凡大朝賀設皇太子座於大本堂設答拜褥位於堂中設三師賔客諭德拜位於堂前皇太子常服陞座

三師賔客常服入就位北向立皇太子起立南向贊四拜皇太子答後二拜十四年給事中鄭相同請如古制百官詣皇太子止稱名惟宫臣稱臣詔下羣臣議編修吴沈等議曰東宫國之大本所以繼聖體而承天位也臣子尊敬之禮不得有二請凡啓事東宫者稱臣如故從之

册命諸王侯 後唐　宋　遼　明

後唐明宗天成二年以楚王馬殷為守太師尚書令封

楚國王中書奏馬殷爲楚國王禮文不載國王之制請約三公之儀用竹册從之
宋册命親王大臣之制具開寳通禮雖制書有備禮册命之文多上表辭免而未嘗行每命親王宰臣使相樞密使西京留守節度使並翰林草制夜中進入翼日自內置於箱黄門二人舁之立御座東南朝退乃奉箱出殿門外宣付閤門降置於案俟文德殿立班閤門使引制案置於庭宣付中書門下宰相跪受復位以授通事

舍人赴宣制位唱名訖奉諸宰相宰相受之付所司若立后妃封親王公主即宣稱有制百官再拜宣制訖復再拜舞蹈稱賀若宰相加恩制書即宣付通政舍人引宰相於宣制石東北向再拜立聽訖拜舞復位若百官受制即自班中引出聽麻文班於宣制石東武班於石西並如宰相儀聽訖出赴朝堂其罷相者即引出赴朝堂金吾仗舍諸王宰相朝謝前一日内降官告從内出東上閤門外宣詞以賜授節者仍交旌節受者俯伏執

旌節交於頸上者三親王節度使相官告並載以綵輿迎歸第徽宗政和時禮局上冊命親王大臣議迄不果行

遼冊王妃公主儀至日押冊使副并讀冊等官押冊東便門入持節前導至殿冊案置横街北少東引使副等面殿鞠躬立侍中臨軒稱有制皆再拜鞠躬宣制訖舞蹈五拜引冊於宣慶門出使副等押領儀仗冊案赴各私第廳前向闕陳列受冊者就位立傅宣稱有制再拜

宣制畢舁册人舉册匣於褥前跪捧引讀册者與受册者皆俯伏跪讀訖皆俯伏興受册者謝恩國王五拜王妃公主四拜宋金元諸王惟降制命之不行册禮

明太祖洪武三年定制册命親王先期告宗廟至日皇帝御奉天殿皇太子親王由奉天東門入樂作升自東陛皇太子由殿東門入至御前侍立親王入至丹陛拜位贊拜樂作再拜興樂止承制官承制如儀諸王皆跪宣制曰封皇子某為某王某為某王宣畢諸王俯伏興

贊拜樂作再拜興樂止引禮導王由殿東門入樂作內
贊引至御座前拜位樂止王跪贊授冊捧冊官以冊授
讀冊官讀訖以授丞相丞相授王王搢圭受以授內使
授寶如上儀訖王出圭俯伏興引禮導王出復位以次
引諸王入殿授冊寶如儀內使以冊寶置綵亭訖贊拜
樂作諸王皆四拜興樂作內使舉亭前行親王由東階
降出奉天東門禮部尚書請詔書用寶赴午門開讀禮
畢皇帝還宮皇太子出王年幼則遣官齎冊寶授之丞

相承制至王所宣制最幼者保抱行禮是日親王朝謝
皇后太子親王各自行賀幼者詣長者行四拜禮百官
詣親王賀亦行四拜禮次日皇太子朝賀皇帝及中宮
百官進表箋賀皇帝及中宮東宮內外命婦賀中宮是
日百官及命婦各賜宴擇日諸王謁太廟憲宗成化末
封岐益衛衡雍五王帝親告奉先殿遣使就各王府冊
之罷臨軒禮諸王當襲封者俱於歲終遣官冊封世宗
嘉靖中改於孟春著為令

天子追尊祖考妣上尊號附五代 宋 遼 金 元 明

梁太祖開平元年追尊祖考為皇帝妣為皇后皇高祖黯謚曰宣元妣范氏謚曰宣僖曾祖茂琳謚曰光獻妣楊氏謚曰光孝祖信謚曰昭武妣劉氏謚曰昭懿考誠謚曰文穆妣王氏謚曰文惠

後唐莊宗同光元年追尊祖考為皇帝妣為皇后曽祖執宜妣崔氏皆謚曰昭烈祖國昌妣秦氏皆謚曰文景考謚曰武

晉高祖天福元年追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖璟謚曰孝安妣秦氏謚曰孝安元后曾祖彬謚曰孝簡妣安氏謚曰孝簡恭后祖昱謚曰孝平妣來氏謚曰孝平獻后考紹雍謚曰孝元妣何氏謚曰孝元懿后

漢高祖即位稱天福十二年追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖湍謚曰明元妣李氏謚曰明貞曾祖昂謚曰恭僖妣楊氏謚曰恭惠祖僎謚曰昭憲妣李氏謚曰昭穆考琠謚曰章聖妣安氏謚曰章懿

周太祖廣順元年追尊祖考為皇帝妣為皇后高祖璟謚曰睿和妣張氏謚曰睿恭曾祖諶謚曰明憲妣申氏謚曰明孝祖藴謚曰翼順妣韓氏謚曰翼敬考簡謚曰章肅妣王氏謚曰章德

宋太祖建隆元年奉玉册謚高祖曰文獻皇帝妣崔氏曰文懿皇后曾祖曰惠元皇帝妣桑氏曰惠明皇后祖曰簡恭皇帝妣劉氏曰簡穆皇后皇考曰武昭皇帝

遼興宗重熙二十一年秋七月追尊太祖之祖為簡獻

皇帝妣為簡獻皇后太祖之考為宣簡皇帝妣為宣簡
皇后
金熙宗天會十四年八月文武百僚太師宗磐等上議
追尊九代以下祖考妣曰皇帝皇后帝於郊稱天以諡
請上皇九代祖諡曰景元妣曰明懿八代祖諡曰德妣
曰思七代祖諡曰安妣曰節六代祖諡曰定昭妣曰恭
靖五代祖諡曰成襄妣曰威順皇高祖諡曰惠桓妣曰
昭肅曾祖諡曰聖肅妣曰簡翼曾叔祖諡曰穆簡妣曰

靜宣曾叔祖謚曰孝平妣曰貞惠皇伯祖謚曰恭簡妣曰敬僖須廟室告成涓日備物奉上寳册藏於天府

元世祖至元三年追謚伊蘇凱烈祖神元皇帝太祖之父妣宣懿皇后

明太祖洪武元年追尊高祖考曰元皇帝曾祖考曰恒皇帝祖考曰裕皇帝皇考曰淳皇帝妣皆皇后

天子崇所生母議追崇附　唐　五代　宋　遼　金　元　明

唐武宗會昌元年追册所生母韋氏為皇太后上尊謚

曰宣懿時有司奏太后陵宜別制號帝乃名所葬園曰福陵既又下詔朕因誕日展禮於太皇太后謂朕曰天子之孝莫大於承續今穆宗皇帝虛合享之位而宣懿太后實生嗣君當以祔廟繇是奉后合食穆宗室

後唐莊宗即位冊尊母曹氏為皇太后而以嫡母劉氏為皇太妃太妃往謝太后太后有慚色帝既滅梁使人迎太后歸洛陽居長壽宮而太妃獨留晉陽太妃與太后甚相愛其送太后於洛也涕泣而別

宋真宗即位追尊母賢妃李氏為太后咸平元年正月

上尊謚曰元德時有司言案禮春官大司樂之職奏夷則歌仲呂以享先妣謂姜嫄也是帝嚳之妃后稷之母特立廟曰閟宮晉簡文宣后以不配食築室於外歲時享祭唐先天元年始祔昭成肅明二后於儀坤殿又元宗元獻楊后立廟於太廟之西稍於前文咸有明據望令宗正寺於后廟内修奉廟室為殿三閒設神門齋房神廚以備薦享仁宗明道二年四月追尊母宸妃李氏為皇太后上尊謚曰莊懿哲宗即位詔尊太后高氏為太皇太后皇后向氏為皇太后尊生母德妃朱氏為皇太妃禮部議皇太妃生日節序其冠服之屬如皇后例稱慈吉慶賀用箋元祐三年宣仁太后詔母以子貴輿

並仗衛冠服悉倂皇后高宗既即位遥尊母韋賢妃為宣和皇后紹興十年遥上皇太后冊寶於慈寧殿自後每遇誕日至朔皆遥行賀禮十二年八月自北歸至臨安入居慈寧宫

遼世宗即位尊母蕭氏為皇太后世宗為太祖太子倍長子倍以太祖命守東丹後適唐遇害世宗立追尊為義宗母蕭氏太子妃尊為太后

金海陵天德二年尊嫡母圖克坦氏為皇太后尊生母大氏為皇太后章宗即位尊母圖克坦氏為皇太后顯宗

之妃

元武宗即位尊太母元妃達吉尼鴻吉喇特氏為皇太后至大三年上尊號曰儀天興聖慈仁昭懿壽元仁宗延祐二年加上尊號曰全德泰寧福慶英宗即位尊為太皇太后加上尊號曰徽文崇祐

明世宗即位尊祖母邵氏憲宗妃睿宗母為皇太后所生母蔣氏睿宗妃為興國太后嘉靖七年上皇太后尊號曰壽安改稱太皇太后上興國太后尊號曰慈仁十五年加上

康靖貞壽神宗即位尊生母貴妃李氏為慈聖皇太后萬歷六年加上徽號曰宣文後又累加明肅貞壽端獻恭熹

支庶立為天子追尊本親議 宋 金 元 明

宋英宗治平三年正月皇太后下書中書門下封濮安懿王宜如前代故事王與夫人王氏韓氏任氏皇帝可稱親尊濮安懿王為皇夫人為后詔遵慈訓稱親不加尊號又以塋為園置守衛吏即園立廟俾王子孫主祠

事如皇太后旨仍令臣民避濮安懿王諱以王子宗懿為濮國公仁宗在位年久無子以濮安懿王第十三子宗實為皇子及即位宰相韓琦等奏請下有司議濮安懿王及譙國夫人王氏襄國夫人韓氏仙遊縣君任氏合行典禮詔須大祥後議之治平二年詔禮官與待制以上議翰林學士王珪等奏曰謹案儀禮喪服為人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之又為人後者為其父母傳曰何以期不二斬也特重於大宗降其小宗也為人後者為其昆弟傳曰何以大功為人後者降其昆弟也先王制禮尊無二上若恭愛之心分於彼則不得專於此故也是以秦漢以來帝王有自旁支入承大統者或推尊其父母以為帝后皆見非當時取議後世臣等不敢引以為聖朝法況前代入繼者或援立之䇿出自臣下非如仁宗皇帝年齡未衰深惟宗廟之重簡推聖明授以大業陛下親為先帝之子

然後繼體承祧光有天下臣等竊以為濮王宜準先朝封贈期親尊屬故事尊以高官大國譙國襄國並封太夫人攷之古今為宜稱於是中書奏王珪等所議未見詳定濮安懿王當稱何親名與不名珪等議濮王於仁宗為兄於皇帝宜稱皇伯而不名如楚王涇王故事中書又奏禮與令及五服年月勑出繼之子於所繼所生皆父母又漢宣帝光武皆稱父為皇考今珪等議稱濮王為皇伯於典禮未有明據請下尚書省集三省御史臺議奏方議而皇太后手詔詰責執政於是詔曰如聞集議不一權宜罷議令有司博求典故以聞禮官范鎮等又奏漢之稱皇考稱帝稱皇立寢廟序昭穆皆非陛下聖明之所法宜如前議為便自是御史吕誨等彈奏歐陽修首建邪議韓琦曾公亮趙槩附會不正之罪固請如王珪等議既而內出皇太后手詔曰吾聞羣臣議請皇帝封崇濮安懿王至今未見施行吾載閱前史乃知自有故事濮安懿王譙國夫人襄國夫人仙遊縣君

可令皇帝稱親濮安懿王稱皇譙國襄國仙遊並稱后事方施行而英宗即日手詔曰稱親之禮謹遵慈訓追崇之典豈易克當且欲以塋為園即園立廟俾王子孫主奉祠事既而議寢神宗元豐二年詔以濮安懿王及三夫人可並稱王稱夫人云

金世宗即位於東京追尊皇考豳王為皇帝謚簡肅廟號睿宗皇妣富察氏曰欽慈皇后李氏曰貞懿皇后睿宗諱宗堯太祖之子

元武宗即位於上都追尊皇考曰皇帝謚曰昭聖廟號順宗尊太母元妃為皇太后順宗諱達爾瑪巴拉世祖之子泰定帝即

位追尊皇考皇妣請謚於南郊皇考晉王曰光聖仁孝皇帝廟號顯宗皇妣晉王妃曰宣懿淑聖皇后顯宗諱噶瑪拉裕宗長子

明世宗即位追尊父興獻王為興獻帝祖母憲宗貴妃邵氏為皇太后母妃為興獻后嘉靖元年正月從宰臣楊廷和等議稱孝宗為皇考慈壽皇太后為聖母興獻帝后為本生父母不加皇字三年四月追尊興獻帝為本生皇考恭穆獻皇帝尋定稱孝宗為皇伯考昭聖皇

太后為皇伯母興獻皇帝為皇考章聖皇太后為聖母四年五月作世廟祀獻皇帝七年七月追尊孝惠皇太后為太皇太后恭穆獻皇帝為恭睿淵仁寬穆純聖獻皇帝章聖皇太后為章聖慈仁皇太后十七年九月上獻皇帝廟號睿宗神主祔太廟躋武宗上辛卯大享上帝於元極寶殿以睿宗配興獻王諱祐杬憲宗第四子母妃邵氏成化間封興王正德十四年薨諡曰獻王薨二年武宗崩無嗣慈壽皇太后與大學士楊廷和定策以遺詔迎興王世子於興邸入繼大統禮臣毛澄等援漢定陶宋濮王故事考孝宗改稱王為皇叔父興獻大王王妃為皇叔母帝命廷臣

集議未決進士張璁上書請考興獻王帝大悅會母妃至自安陸止通州不入帝啟張太后欲避位歸藩奉母羣臣惶懼太后命進王為興獻帝妃為興國后璁更為大禮或問以進帝因諭輔臣楊廷和等帝后加稱皇廷和合廷臣爭之未決嘉靖元年禁中火廷臣引五行五事為廢禮之證乃輟稱皇加稱本生父母尊園曰陵黃屋監衛如制設祠署安陸享用十二籩豆樂用八佾帝心終未慊三年加稱為本生皇考恭穆獻皇帝興國太后為章聖太后又建廟奉先殿西曰觀德殿祭如太廟七月諭去本生號九月詔稱考宗皇伯考明年修獻皇帝實錄建世廟於太廟左七年命璁等集明倫大典成加上尊謚十七年揚州同知豐坊請加尊皇考廟號稱宗以配上帝九月加上尊謚廟號睿宗祔太廟位次武宗上明堂大享奉主配天罷世廟之祭四十四年芝生世廟柱復立玉芝宮祀焉

五宗　宋

宋吕大臨宗子議國君之嫡長為世子繼先君之正統自母弟而下皆不得宗次嫡為別子別子既不得禰先君則不可宗嗣君又不可無所統屬故為先君一族大宗之祖其生也適庶兄弟皆宗之別子之母弟雖適子與羣公子同不得謂之別子其死也子孫世世繼之為先君一族之大宗凡先君所出之子孫皆宗之雖百世不遷無後則族人以支子繼之此謂別子為祖繼別為

宗羣公子雖宗別子而自為五世小宗之祖死則其子
其孫為繼禰繼祖之小宗至五世以上則上遷其祖下
易其宗無子孫則絶此謂繼禰者為小宗每一君有一
大宗世世統其君之子孫故曰宗其繼別子之所自出
者百世不遷者也別子所自出謂別子所出之先君如
魯季友乃桓公之別子所自出為桓公一族之大宗公
子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之適者則別
子為先君一族大宗之祖羣公子皆宗之是謂有大宗

而無小宗若君無次適可立為別子止有庶公子數人則不可無宗以統當立庶長一人為小宗使諸弟皆宗之是為有小宗而無大宗若庶長死國君復追立庶長為別子以為先君一族大宗之祖而以其子繼之此雖不經見然以義求之則一君之大宗不可以絶後也若君之正嫡外止有一公子既不可宗君又無昆弟宗已是謂無宗亦莫之宗然此公子亦為其先君一族大宗之祖没則百世相繼先君之子孫皆宗之如大宗法 按宗

有五大宗一小宗四孔頴達疏別子之後族人衆多或繼高祖與三從兄弟為宗或繼曾祖與再從兄弟為宗或繼祖與同堂兄弟為宗或繼禰與親兄弟為宗一身兼事四宗兼大宗為五杜典所載數條經義已晰宋以後禮家訓釋畧同呂氏議較為詳盡故備志之

公子二宗 宋

宋朱子議宗子有公子之宗有大宗有小宗國家之衆子不繼世者若其間有適子則衆兄弟宗之為大宗若皆庶子則兄弟宗其長者為小宗此所謂公子之宗者也別子即是此宗子既沒之後其適長者各自繼此別

子即是大宗直下相傳百世不遷別子之衆子旣没之後其適長子又宗之即爲繼禰之小宗每易一世高祖廟毁則同此廟者是爲袒免之親不復相宗矣所謂五世而遷也又謂宗子只得立適雖庶長立不得若無適子則亦立庶子所謂世子之同母弟世子是適若世子死則立世子之親弟亦是次適也是庶子不得立也本朝哲廟弟有申王次端王次簡王乃哲廟親弟當時章惇欲立簡王向太后謂諸王皆庶子莫得如此分別當

以次立申王目眇不足以視天下乃立端王是為徽宗章惇殊不知禮意同母弟須皆適子方可言既皆庶子安得不依次第今臣庶家要立宗也難惟宗室與襲封孔氏柴氏當立宗今孔氏柴氏襲封兄死弟繼與今俗門長略同殊失宗法

九族宋

宋陳祥道禮書云書與詩序皆言九族惟周禮小宗伯儀禮士昏禮禮記仲尼燕居特言三族者三族父子孫

也九族高祖至元孫也三族舉其本九族極其末舉三族則九族見矣白虎通夏侯歐陽何琦如淳之說父族四母族三妻族二為九族其說蓋以詩之葛藟刺平王不親九族而言謂他人父謂他人母頍弁刺幽王不親九族而言豈伊異人兄弟甥舅角弓亦刺不親九族而言兄弟昏姻無胥遠矣則所謂九族者非特內宗而已是惡知詩人之所主者因內宗而發哉爾雅於內宗皆曰族於母妻皆曰黨又禮小功之末可以嫁娶妻之黨

固無妨於嫁娶昏禮不容慮其不虞也然則九族之說當從孔安國鄭康成為正小記曰親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣此九族隆殺之差也葢己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親曾高以孫親曾元九也然己之所親以一為三祖孫所親以五為九記不言者以父子一體而高與元曾同服故不辨異之也

按九族自當以孔鄭說為正然尚書堯典以親九族蔡傳雖主鄭義仍包母族妻族在内殆以下文平章百姓協和萬邦推而廣之不當獨略外姻致有滲漏而小記以三為五以五為

九之義自不可易

鄉飲酒 唐 五代 宋 明

唐李栖筠為常州刺史行鄉飲酒禮登歌降飲人人知勸

後唐時左僕射李愚請頒唐六典示百司使州縣貢士行鄉飲酒禮時以其迂濶不果行

宋制州軍貢士之月以禮飲酒以知州軍事為主人學事司所在以提舉學士為主人其次本州官行上舍生

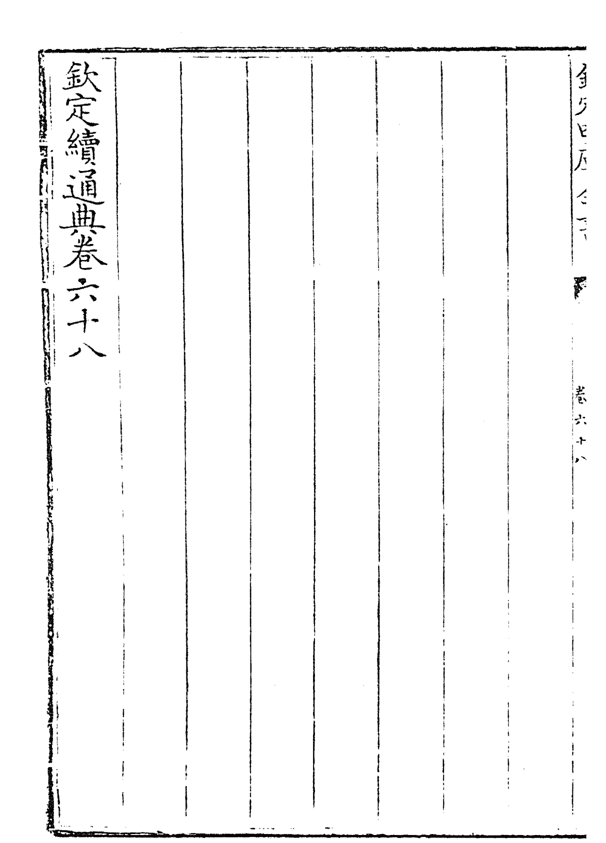
當貢者與州之羣老為衆賓是月也會凡學之士及武士習射唐貞觀所頒禮惟明州獨存太宗淳化中會例行之徽宗政和時禮局定飲酒登降之節與舉酒作樂罷用之屬並參用辟雍宴貢士儀其有古樂處令用古樂高宗紹興十三年比部郎中林保乞修定鄉飲儀徧下郡國於是國子祭酒高閌草具其儀上之寧宗慶元中朱熹以儀禮改定主賓僎介之位其主則州以守縣以令位於東南賓以里居年高致仕者位於西北僎則

州以倅縣以丞或簿位東北介以次長位西南三賓以賓之次者司正以衆所推服者相及贊以士之熟於禮儀者其日質明主人率賓以下先釋菜於先聖先師退各就次以俟肅賓介與衆賓既入主人序賓祭酒再拜諸罍洗洗觶至酒尊所酌實觶授執事者至賓席前跪以獻賓賓酬主人主人酬介介酬衆賓賓主以下各就席坐訖酒再行次沃洗贊者請司正揚觶致詞司正復位主人以下復坐主人興復至阼階楣下僎從賓介復

至西階下立三賓至西階立並南向主人拜賓介以下再拜賓介與衆賓先自西趨出主人少立自東出賓以下立於庠門外之右東鄉主人立於門外之左西鄉僎從主人再拜賓介皆再拜退

明太祖洪武五年詔定鄉飲酒儀令有司與學官率士大夫之老者行於學校民間里社亦行之十六年詔頒鄉飲酒圖式於天下每歲正月十五日十月初一日於儒學行之其儀以府州縣長吏為主以鄉之致仕官有

德行者為僎擇年高有德者為賓其次為介其次為三賓又其次為衆賓教職為司正贊禮贊引讀律皆使能者里中鄉飲略同二十二年定鄉飲禮以善惡分列三等為坐次不許混淆如有不遵序坐及有過之人不行赴飲者以違制論

欽定續通典卷六十八

欽定四庫全書 史部

欽定續通典卷六十九 七十

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣程昌期

謄錄舉人臣王駿姿

欽定續通典卷六十九

禮賓

臣等謹案杜典述賓禮七篇一曰諸侯朝覲二曰諸侯遣使來聘三曰天子遣使迎勞四曰三恪二王後五曰天子朝位六曰公卿執贄七曰信節皆據經傳舊聞而於史事則畧今續纂其書則其體例有宜於通變者夫三代以前分姓受氏各以君

國子民星羅碁布雖凛共主之義而疆界既分風教各別其所以守王章而陳時夏者必賴乎朝覲有時巡行有度誕敷政教兼以通上下之情要以因時勢以制為典禮也自封建罷為郡縣天子統莅四海之内雖在荒陬遐土一如畿甸之間其封疆擁節星軺出使縱有方伯連帥之任實封建時守土食采之臣既已天下一家中國一人自節鉞使相以至州縣令長爵秩攸殊不過比肩以事共

主則無所謂諸侯朝覲與夫遣使來聘者矣惟是參其義例有可以類相從如藩國朝聘本兼中外而言唐五季以後每朝外蕃之朝會與夫宋遼金元之交際儀文品節可据史書以覈其實定朝宁之位簡縟異文存先代之後豐殺異制以及國信勘契之通達金符使節之往來義實本於古之信節可据以推廣杜典之義也至於遣使迎勞公卿執贄則後世不復舉其文在杜典已祗能敷叙經

言而不能詳述其史事古今異宜所謂禮不相沿也今存其篇目而仍附著其說於後焉

天子受諸侯藩國朝宗覲遇宋　遼　元　明

臣等謹按杜典諸侯藩國統指中外君長而言邦畿千里所謂中也九州之外所謂外也其自周而後所述乃止中國諸侯其外藩之禮缺然蓋未嘗有常典也今就累朝交際之儀雖不盡合於古各取其近似者以類相附云

宋太祖乾德三年五月宴近臣及孟昶於大明殿按宋史禮志凡外國君長來朝皆宴於內殿近臣及刺史都虞候以下皆預　太宗太平興國二年三月吳越錢俶來朝宴於長春殿親王宰相節度使劉鋹李煜皆預其君長來朝先遣使迎勞於候館使者朝服稱制曰奉制勞某主國主迎於門外與使者俱入升階使者執束帛稱有制國主北面再拜稽首受幣又再拜稽首以土物儐使者再拜受國主送使者出鴻臚引詣朝堂所司奏聞通事舍人承勅宣勞再拜就館翌日

遣使戒見日如儀又次日奉見於乾元殿設黄麾仗及宫縣大樂典儀設國主位於縣南道西北向又設其國諸官之位於其後所司迎引國主服其國服至明德門外通事舍人引就位侍中奏中嚴皇帝服通天冠絳紗袍出自西房即御位典儀贊拜國主再拜稽首侍中承制降勞皆再拜稽首勑升坐又再拜稽首至坐俯伏避席侍中承制曰無下拜國主復位次引其國諸官以次入就位再拜並如上儀侍中又承制勞還館通事舍人

引國主降復位再拜稽首出其國諸官皆再拜以次出

侍中奏禮畢皇帝降坐按宋史禮志太祖太宗朝藩鎮沿五代舊制時或來朝自後非詔命不得擅離治所其入覲及被召使廻容省齋鐵賜酒食節度使十日留後七日觀察使五日代還節度使五日留後三日觀察使一日防禦團練刺史並賜生料節度使以私故到闕下及步軍都虞候以上出使廻者亦賜酒食熟羊

徽宗政和中定五禮新儀凡蕃國主來朝其遣使迎勞前一日有司設次於館門之外道西南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服所司引立於東階下西面凡蕃主行止皆所司先引制使皆謁者前導使者朝服出次立於

門西東面從者執束帛立於使者之南蕃主有司出門東西面曰敢請事使者曰奉制勞某主稱其國名有司入告蕃主迎於館門之外東西面再拜使者與蕃主俱入使者升自西階執束帛者從升立於使者之南俱東面蕃主升立東階上西面執束帛者以帛授使者稱有制蕃主將下拜使者曰有後勑蕃主再拜宣勞訖又再拜使者降出蕃主送於館門之外西向再拜使者還蕃國主入其遣使戒見日前一日有司設次於候館門之外道

西南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服降立於東階下西面蕃國諸官立於蕃主之後西面北上使者朝服出次立於門西東面蕃主有司出門東西面曰敢請事使者曰奉制戒某主見日有司入告蕃主迎於館門外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者升自西階東面蕃主升自東階西面使者稱有制蕃主再拜宣制曰某日見蕃主又再拜使者降出蕃主送於館門之外西面再拜使者還蕃國主入其陳設殿中監前期

帥其屬尚舍張設垂拱大慶殿門之内設御榻於大慶殿當中南向設東西房於御榻之左右稍北設東西閤於殿後之左右殿上前楹施簾設香案於丹墀螭堦大晟府展宫架之樂於殿庭横街之南設協律郎位於宫架西北俱東向設大司樂押樂位於宫架之前北向儀鸞司設文武百官等次於殿門之外又設蕃國主次於宣德門外之西蕃國諸官次於其後尚輦陳輿輦於龍墀繖扇於沙墀陳五輅於宫架之南列御馬於龍墀

在輿輦之後尚書兵部帥其屬設黄麾仗於殿門之内外張旗幟典儀設文武百官位於殿庭又設蕃主朝見位於宫架之北稍西北向蕃國諸官在其後又設蕃主賜座位於御榻之東稍南設典儀位於丹墀南稍東西向贊者三人在其後餘並如大慶殿元正冬至大朝會儀其朝見是日所司引蕃國主及蕃國諸官至宣德門外次各服其國服闕大慶門文武百官等集於次服朝服大樂正帥樂工先入就位協律郎入就舉麾位大司

樂入就押樂位典儀師贊者先入就位並如大慶殿元正冬至大朝會之儀凡執事者以次入垂拱殿簾降東上閤門官先引武功大夫以下至保義郎弁副承旨次通事舍人以下六尚局典御内符寳郎次知内侍省以下次管勾六尚局次通侍大夫以下次知客省事以下次樞密都承旨以下次之入内内侍省事以下立定皇帝將出宮引知樞密院事以下入就位如儀東上閤門附内侍進班齊牌皇帝乘輦出殿上少駐簾卷殿上鳴

鞭先輦下應奉人行門指揮使禁衛諸班親從並自輦

常起居宣輦舍人揖樞密以下躬赴當殿北向躬道樞

密某官姓名以下大起居訖樞密知客省事以下至僉

書東上閤門官樞密都承旨至諸房副承旨分左右立

以俟前導六尚應奉官侍立武功大夫以下易朝服歸

侍立餘位並先退管軍目僚窄衣舍人贊四拜起居贊

祗候分左右引駕俟輦降東階垂拱殿門外禁衛親班

親從自贊四拜起居至大慶殿後管軍目僚易公服執

仗於殿階下分東西侍立皇帝降輦入西閤前導官易朝服詣御榻前分左右侍立知樞密院知客省事以下在東同知簽書樞密院事樞密都承旨至諸房副承旨在西帶御器械官及侍三閤門舍人以下兩朶殿立不祗應舍人並丹墀東階外立諸軍將校先入內外符寶郎奉寶俱詣閤奉迎次閤門御史臺太常寺四方館分引文武百官殿門外序立並如大慶殿元正冬至大朝會之儀內外符寶郎奉寶先出陳於御榻之左右禮直

官舍人引左輔版奏中嚴少頃又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍簾卷大樂正令撞黄鐘之鐘右五鐘皆應殿上鳴鞭禁衛諸班親從與輦下應奉人自贊四拜起居皇帝輿御出西閤協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷作乾安之樂樂章俟國王朝日臨時命詞臣撰後准此皇帝出自西方内侍承旨索扇協舍各人北向贊起儀將士就位四拜起居皇帝降輿升御榻東上閤門官於榻前班北稍東西向贊殿上侍臣樞密以下再拜贊拜閤門官贊拜訖北向隨班再

拜畢西向贊各祗候皇帝南向坐簾卷內侍又贊扇開殿下鳴鞭偃麾戛敔樂止爐煙升禮直官舍人引殿門外班官分東西入宮架作正安之樂俱就位分東西相向序立樂止並如大慶殿元正冬至大朝會之儀通事舍人引蕃國主立於大殿殿門南階下稍西蕃國諸官在其後並北向東上若諸蕃俱來朝以國之大小為序次禮直官通事舍人引班者以下橫行北向立兩省官學士侍制上將軍以下依舊東西相向立典儀曰再拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜

班首不離位奏聖躬萬福典儀曰拜賛者承傳在位官皆再拜三公以下分東西相向立通事舍人引蕃國主入就位（蕃國諸官末入）蕃國主入門正安之樂作蕃國主至位樂止通事舍人通某國蕃臣姓名見典儀曰拜賛者承傳蕃國主再拜舞蹈又再拜蕃國主不離位奏聖躬萬福又再拜左輔承㫖揮諸蕃國主東北稱有制蕃國主再拜宣制訖又再拜左輔廻奏又承㫖降勞令升殿就座蕃國主再拜通事舍人引蕃國主樂作至階樂止東

上閤門官接引升至座後贊就坐蕃主俯伏避席將下拜左輔承旨曰無下拜蕃國主復位再拜訖左輔廻奏又承旨勞還館通事舍人引蕃國主降自西階樂作出門復位樂止蕃主再拜訖通事舍人引蕃國主出樂作出門樂止初蕃主就位通事舍人引蕃國諸官以次入就位立定典儀曰拜贊者承傳蕃國諸官俱再拜舞蹈又再拜班首不離位奏聖躬萬福又再拜通事舍人承旨揮降自西階詣蕃國諸官東北稱勑旨蕃國諸官俱

再拜宣旨訖又再拜通事舍人回奏又承旨勞還館蕃國諸官俱再拜至蕃主出通事舍人引蕃國諸官以次出訖左輔進當御座前俯伏跪奏稱左輔具官臣某言禮畢俯伏興羣臣俱降復北向立典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜訖分東西序立内侍承旨贊扇合簾降鳴鞭大樂正令撞甤賔之鐘左五鐘皆應協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷作乾安之樂皇帝降座閤門官贊殿上侍臣樞密以下再拜御輿入自東

房還東閤侍衛如來儀内侍又贊扇扇開偃麾戛敔樂止禮直官通事舍人引左輔版奏解嚴文武百官退伏設如舊就位小休樞密都承旨以下退如别儀其會蕃國主有司排設備大樂令設登歌於殿上二舞入立於𨜶綴之間並如大慶殿元正冬至朝會之儀尚醞設御酒尊酒器於御座之東尚食設御茶牀於御座之西俱稍北有司設羣官酒尊酒器於殿下又設蕃國主座於御榻之東稍南蕃國諸官之位於東西朶殿餘並如大

慶殿元正冬至大朝會之儀閤門御史臺太常寺引班首以下及蕃國主蕃國諸官各就位分東西相向序立禮直官通事舍人先引左輔版奏中嚴少頃又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍簾卷大樂正令撞黄鍾之鐘右五鐘皆應殿上鳴鞭皇帝御輿出東閤協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷奏乾安之樂皇帝出自東房降輿即御座向南簾卷内侍又贊扇扇開殿下偃麾戛敔樂止爐煙升禮直官通事舍人引班首以下及蕃國主蕃國諸官横行

北向兩省學士侍制上將軍以下依舊典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜隨拜三稱萬歲引班首以下及蕃國主蕃國諸官分班東西序立禮直官引殿中監少監升殿詣酒尊所侍進御茶牀次殿侍於橫街南酌酒訖引班首以下及蕃國主蕃國諸官橫行北向立典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜三稱萬歲禮直官通事舍人太常博士引班首自東階升詣酒尊所北向立殿中監以爵授班首官班首搢笏受爵詣御榻前少東西向立尚醞典御奉

御開爵殿中少監酌酒凡進酒皆典御奉御開爵殿中少監酌酒禮直官太常博士東上閤門官引班首升楊詣御座前躬進皇帝執爵班首執盤虚跪興降楊以盤授殿中監班首執笏詣御榻前俯伏跪百僚皆躬奏稱文武百僚具官臣某等詞候藩國主朝日特命詞臣撰臣等不勝大慶謹上千萬歳壽俯伏興百僚直身引退降階復位典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜隨拜三稱萬歳躬身左輔詣御榻前承旨退西向宣曰舉公等觴典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜隨三

稱萬歲引班首以下及蕃國主蕃國諸官分班東西序立禮直官通事舍人太常博士引班首自東階升至殿中監前北向立搢笏接盞升榻西向立皇帝舉第一爵宮架作和安之樂止班首受虚爵訖虚跪興降榻以爵授殿中監訖執笏引降階班首以下及蕃國主蕃國諸官復北向立典儀曰再拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜宗室遥郡刺史及武功大夫以下幷伎材官並退門外賜酒禮直官通事舍人引左輔自東階升進御榻前俯伏跪奏稱左

輔具官臣某官請延王公等升殿俯伏興降階復位又引左輔詣御榻前躬身承旨西向稱制典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜宣曰延王公等升殿典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜禮直官舍人引王公等以下升殿兩廊羣臣立於席後殿中監升榻詣御座東西向進皇帝第二爵酒第三第四爵進酒並如上儀每進酒舍人揖蕃國主蕃國諸官並臣僚興立席後進酒訖贊就位登歌作某樂飲訖樂止殿中監受虛爵殿上羣官就橫行位不升殿者於席後立

舍人曰各賜酒典儀曰拜贊者承傳上下羣官皆再拜隨拜三稱萬歲舍人曰就坐羣官皆坐大官令行羣官酒羣官搢笏受酒宮架作正安之樂文舞入立宮架北觴行一週凡酒巡週並大官令奏樂止尚食典御奉御進食置御座前大官令設羣官食凡食徧並大官令奏宮架奏天下化成之舞三成止出殿中監進皇帝第三爵酒羣臣立於席後登歌作某樂飲訖樂止殿中監受虛爵舍人曰就坐羣官皆坐大官令行羣官酒宮架作正安之樂武舞入觴

行一週樂止尚食典御奉御進食置御坐前大官令設羣官食宮架奏四夷來王之舞三成止出殿中監進皇帝第四爵酒登歌作某樂大官令行羣官酒並如第二爵之儀觴行一週樂止舍人曰可起百僚皆立於席後引左輔進當御榻前俯伏跪奏稱左輔具官臣某言禮畢俯伏興羣官俱降復位典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜搢笏舞蹈又再拜訖分東西序立内侍承旨索扇扇合簾降鳴鞭大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應

協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷奏乾安之樂皇帝降坐御輿入自東房還東閤侍衛如來儀内侍又贊扇開偃麾戛敔樂止禮直官通事舍人引左輔版奏解嚴所司承旨放仗在位官皆再拜退宣詞令於横街南慰勞將士隨詞逐自唱喏再拜退次大晟府樂工退賜酒贊拜殿上舍人殿下典儀

遼太祖神冊元年御正殿受諸國朝賀詔法度皆用漢禮

元太祖元年大會諸侯王於鄂濃河即皇帝位始建九斿白旗五年輝和爾國王伊塔固來朝世祖至元元年勅高麗國王植令修世見之禮六月植來朝於上都其後藩國來朝俟正旦聖節大朝會之日而行禮焉按元宗室諸王分封西北邊外極遠之地及魯趙昌鄆高昌高麗諸國世世尚主比於宗王俱得專制一方自任其陪臣有古封建之遺意其來朝則有金銀鈔幣之賜史不絕書至受賀之儀史志未之詳焉

明太祖洪武二十六年定凡各王大朝行八拜禮常朝

一拜叩頭禮伯叔兄見天子在朝行君臣禮於便殿内行家人禮伯叔兄西向坐受天子四拜伯叔兄就於受禮位坐天子居正中南面坐以尚親親之義存君臣之禮按洪武初令親王每歲朝覲不得一同至一王還國無虞信報别王方聽來朝不拘歲月自長至幼以嫡先至嫡者朝畢方及庶者亦分長幼而至周而復始毋失其序其諸王居邊者無警則依期來朝有警從便不拘常期天子伯叔五十不朝兄弟孫姪六十不朝俱令世子代之英宗天順初親王無入朝者惟襄王瞻墡爲英宗叔父遣金符之嫌而王於景泰中疏奏皇太后問上

起居及勸景皇帝朝上於南城俱留中上見之大悦特
許入朝陛見後躬至内殿行家人禮宴賚加渥親送至
大明門而别再朝復如之蓋特典也穆宗隆慶元年令
親王朝見禮久不行自後但令禮部知會其藩王來朝
儀先遣應天府官迎勞既至館復遣省部設宴然後習
儀朝見於奉天殿及見皇太子於東宫朝見畢錫宴以
享之省府臺皆設席宴享及還遣官勞送出境藩王至
龍江驛驛令具某國藩王姓名及藩國從官名數報應

天府應天府官稟知中書省及禮部禮部奏聞遣侍儀通贊舍人二人接伴遣應天知府至龍江驛禮待前期館人於正廳陳設蕃王座於廳之西北東向設應天知府座於廳之東南西向中設酒案及食案又設蕃國從官及應天府從官座位於廳之耳房賓西主東中設酒案及食案應天知府至館館人入告接伴舍人引蕃王出迎蕃國從官後從既見接伴舍人引蕃王應天知府分賓主而入蕃王升自西階應天府官升自東階至廳

蕃王東向立應天知府西向立接伴舍人唱鞠躬拜興二凡平身蕃王及應天知府皆如禮應天府官進詣蕃王前致禮待之意畢接伴舍人引蕃王及應天知府各就座所引應天府從官詣蕃王前唱鞠躬拜興二凡平身如禮舍人又引蕃王從官詣應天知府前唱鞠躬拜興二凡平身如禮應天知府答拜如禮應天從官與蕃國從官俱詣耳房各再拜訖分賓主東西相向坐執事者舉食案進供於蕃王及應天知府之前耳房執事者各舉食

案進供於各官之前廳上執事者斟酒凡酒五行湯五品耳房亦酒五行湯三品宴畢舍人引應天知府降自東階蕃王降自西階送至館門外王入應天府官還從官皆以次出次日清晨應天府從官復伴送蕃王入至會同館禮部尚書奉旨即往館宴勞前期館人陳設蕃王及禮部尚書座次於正廳賔西主東中設酒案及食案及設蕃國從官及禮部從官座位於廳之耳房賔西主東中設酒案食案禮部尚書至館館人入告接伴舍

人引蕃王服其國服出迎蕃國從官以次後從既見接伴舍人引蕃王禮部尚書及蕃國從官禮部從官分賓主而入蕃王升自西階禮部尚書升自東階至廳蕃王東向立禮部尚書西向立蕃王從官立於蕃王之南稍後東向禮部從官立於尚書之南稍後西向接伴舍人唱鞠躬拜興凡二平身禮部尚書與蕃王皆如禮禮部尚書進詣蕃王前致禮待之意畢接伴舍人引蕃王禮部尚書詣座所引禮部從官詣蕃王前唱鞠躬拜興凡二平

身如禮蕃王答拜舍人又引蕃國從官詣尚書前唱鞠躬拜興二凡平身如禮尚書答拜禮部從官與蕃國從官俱詣耳房舍人引分賓主唱鞠躬拜興二凡平身蕃國從官及禮部從官俱如禮舍人引就東西相向坐執事者舉食案進供於蕃王及禮部尚書之前耳房執事者各舉食案進供於蕃國從官禮部從官之前廳上執事者斟酒凡酒五行湯五品上湯擊鼓行酒作細樂耳房酒五行湯三品不設樂宴畢舍人引禮部尚書降自東階蕃

王降自西階出館門外蕃王乘馬行於道右禮部尚書亦乘馬行於道左蕃王從官及禮部從官各乘馬於後同至會同館門外下馬舍人引蕃王禮部尚書同入蕃王升自西階禮部尚書升自東階至館次禮部尚書及從官出蕃王及蕃國從官送至館門外對舉手揖蕃王入尚書及從官還明日都堂又奏知命省臣一員詣會同館宴勞其陳設座次酒數食品樂器皆如禮部尚書宴勞之儀前期禮部告示侍儀司諸執事引蕃王及

蕃國從官具服於天界寺習儀三日擇日朝見前一日
內使監陳御座香案於奉天殿如常儀尚寶司設寶案
於御座前侍儀司設蕃王次及從官次於午門外設蕃
王拜位於丹墀中道稍西及御座之南俱北向設蕃國
從官拜位於蕃王後中道之東西依序重行北向設方
物案位於丹墀之北中道之東西設方物案於御前及
丹墀之中設受方物官位於方物案之東西設文官侍
立位於文樓之北西向北上武官侍立位於武樓之北

東向北上殿前班指揮司官三員位於丹陛上東向光
祿司官三員位於丹陛上西向侍從班起居注殿中侍
御史尚寶卿位於殿上西向指揮司懸刀武官位於殿
上東向拱衛司官位於奉天門之左右東西相向典牧
所官位於仗馬之前東西相向宿衛鎮撫位於丹陛階
下東西相向宿衛百戶二十四員於宿衛鎮撫之南稍
後東西相向護衛千戶八員於殿東西門左右東西相
向知班二人位於蕃王拜位之北東西相向贊禮二人

位於知班之北東西相向典儀二人位於丹陛上之南東西相向內贊二人位於殿上東西相向引蕃王舍人位於蕃王之北東西相向引蕃王從官舍人位於從官之北東西相向引文武班舍人位於文武班之北稍後東西相向舉方物執事位於方物案之東西鳴鞭四人位於丹陛上之南北向天武將軍四人位於丹陛上之四隅東西相向將軍二人位於殿上簾前東西相向將軍六人位於奉天殿門之左右東西相向將軍六人位

於奉天門之左右東西相向是日金吾衛陳設甲士於午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西拱衛司陳儀仗於丹陛上及丹陛之東西陳五輅於丹墀之南典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相向陳虎豹於奉天門外和聲郎陳樂於丹墀蕃王拜位之南擊鼓初嚴禮部以方物案陳於午門外舉案者就案侍班舍人催文武官各朝服擊鼓次嚴引班引文武百官依品從齊班於午門外以北為上東西相向殿前班指揮光禄卿通

班贊禮典儀內贊宿衛鎮撫護衛鳴鞭殿內外將軍各執事人俱入就位接伴舍人及引班引蕃王及蕃國從官立於午門方物案之前諸侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎擊鼓三嚴引班引文武官入就侍立位引班舍人引執事舉方物案前行引蕃王及從官由午門西入金水西橋奉天西掖門至丹墀之西俟立侍儀版奏外辦御用監官跪奏皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出尚寶卿捧寶及侍儀侍衛導從警

蹕如常儀皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陞御座樂止將軍捲簾尚寶以寶置於案鳴鞭司辰郎報時雞唱訖引禮引蕃王就位執事者舉案及蕃王從官各就位立定舉案執事者退就位贊禮唱鞠躬拜興二凡平身蕃王及從官俱如禮樂止引禮導蕃王升殿行禮宣方物狀官取方物狀與展方物狀官從行俱西陛陞樂作從西門入引禮立伺於門外內贊接引蕃王至御座前行禮位樂止宣方物狀官以方物狀置於案與展方物狀官

退立於殿西內贊唱鞠躬拜興拜興平身蕃王鞠躬拜興拜興平身內贊唱跪蕃王跪蕃王稱茲遇欽詣皇帝陛下詣宣方物狀官詣案取狀跪於御座前之西展方物狀官同跪展宣訖俛伏興於西承制官前跪承制興詣蕃王前宣制云云訖內贊唱俛伏興拜興凡二平身如禮內贊引蕃王及宣方物狀官展方物狀官由西門出樂作降自西陛引禮引復位樂止贊禮唱鞠躬拜興凡四平身如禮樂止贊禮唱禮畢侍儀奏禮畢鳴鞭皇帝興

樂作警蹕侍從導引至謹身殿樂止引禮導蕃王及從官出受方物官受方物舉案執事各舉案出引班引文武百官以次出擇日錫宴蕃王於謹身殿拱衛司於殿庭左右設黄麾仗内使擎執奉天殿受朝之儀内使監陳設御座於殿中設皇太子座於御座東偏西向稍南設諸王座以次而南皆西向又於御座西偏設諸王座與東偏諸王相對以次而南皆東向設蕃王座於殿中之西第一行東向次設文武一品陪宴座於第二行東

西相向二品陪宴於第三行東西相向於西廡設蕃國從官座及文武官三品陪宴官依序坐以北為上俱東向和聲郎於殿之南楹陳大樂細樂及歌舞隊光禄寺設御酒尊於殿中之南設皇太子諸王蕃王文武一品二品官酒尊於殿左右門之東西御位司壺二人尚酒尚食二人東偏皇太子諸王司壺一人奉酒奉食二人西偏諸王司壺一人奉酒奉食二人蕃王司壺一人奉酒食一人文武官第一行各司壺四人兼供酒食文武

官左右第二行各司壺四人兼供酒食光禄寺直長西
廡各置酒尊及設司壺供酒食之人光禄寺卿陳御食
案及皇太子諸王食案及寺丞設蕃王食案於殿中直
長設殿上左右文武官食案各置於座前西廡蕃國從
官文武官食案亦各設於座前諸執事各供事舍人引
文武百官常服侍立於殿門之左右舍人引蕃王服其
國服侍立於百官之北引進引皇太子諸王常服侍立
於殿內之左右侍儀導引皇帝常服陞御座大樂鼓吹

振作鳴鞭樂止皇太子諸王各就座位禮部官取旨導蕃王入就座位丞相率禮部尚書光禄卿舉御食案進於御前禮部侍郎光禄少卿舉食案各進於皇太子諸王之前禮部郎中光禄寺丞舉食案進於蕃國王前殿上文武官及西廡蕃國從官文武以次官各就座位内使監令於御前斟酒司壺於皇太子諸王蕃王及文武官前各斟酒細樂作奏太清之曲和聲郎北面立樂手唱上酒皇帝舉第一爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢

樂止內使監令又於御前斟酒司壺於皇太子諸王蕃
王文武官前各斟酒細樂作奏感皇恩之曲和聲郎唱
上酒皇帝舉第二爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂
止內使監令於御前進食供食者於皇太子諸王蕃王
文武官前各供食大樂作和聲郎唱上食皇帝進食皇
太子及蕃王以下食畢樂止內使監於御前斟酒司壺
各斟酒細樂作奏賀聖朝之曲和聲郎唱上酒皇帝舉
第三爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大

樂如前内使監於御前斟酒司壺各斟酒細樂作奏普天樂之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第四爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前内使監令於御前斟酒司壺各斟酒細樂作舞諸國來朝之舞和聲郎唱上酒皇帝舉第五爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止進食奏大樂如前内使監令復斟酒司壺各斟酒細樂作奏朝天子之曲和聲郎唱上酒皇帝舉第六爵飲皇太子及蕃王以下皆飲畢樂止内使監令又斟

酒司壺各斟酒細樂作奏醉太平之曲舞長生隊之舞
和聲郎唱上酒皇帝舉第七爵飲皇太子及蕃王以下
皆飲畢樂舞止進食奏大樂如前其西廡斟酒進食其
次如殿上但不作樂宴畢皇帝興樂作皇太子諸王侍
從還宮樂止引禮引蕃王出引禮引文武百官以次出
蕃王還館蕃王將還國禮部官奏知戒蕃王某日陛辭
仍於天界寺習儀訖前期内使監設御座香案於奉天
殿如常儀尚寶司設寶案於御座前侍儀司設蕃王拜

位於丹墀中道稍西及殿上御座前俱北向設蕃國從官拜位於蕃王後中道之東西依序重行北向設承制官位於殿上之東西向設文官侍立位於文樓之北西向北上武官侍立位於武樓之北東向北上殿前班指揮司官三員位於丹陛上東向光禄司官三員位於丹陛上西向侍從班起居注殿中侍御史尚寶卿位於殿上西向指揮司懸刀武官位於殿上東向拱衛司官位於奉天殿門之左右東西相向典牧所官位於仗馬之

前東西相向宿衛鎮撫位於丹陛東西階下東西相向護衛百戸二十四員於宿衛鎮撫之南稍後東西相向護衛千戸八員位於殿東西門之左右東西相向知班二人位於蕃王拜位之北東西相向贊禮二人位於知班位之北東西相向典儀二人位於丹陛上之南東西相向內贊二人位於殿上東西相向引蕃王舍人位於蕃王之北東西相向引蕃王從官舍人位於從官之北東西相向引文武班舍人位於文武班之北稍後東西

相向鳴鞭四人位於丹陛上之南北向天武將軍四人位於丹陛上之四隅東西相向將軍二人於殿上簾前東西相向將軍六人於奉天殿門之左右東西相向將軍六人於奉天門之左右東西相向是日金吾衛陳設甲士於午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西拱衛司陳儀仗於丹陛上及丹陛之東西陳五輅於丹陛之南典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相向陳虎豹於奉天門外和聲郎陳樂於丹墀蕃王拜位之南擊鼓

初嚴催班舍人催文武官各具朝服擊鼓次嚴引班引
文武百官依品從齊班於午門外以北為上東西相向
殿前班指揮光禄卿通班贊禮典儀内贊宿衛鎮撫護
衛鳴鞭殿内外將軍各執事人俱入就位接伴舍人及
引班引蕃王及蕃國從官立於午門外諸侍衛官各服
其器服及尚寶卿侍從官入詣謹身殿奉迎擊鼓三嚴
引班引文武官入就侍立位引班舍人引蕃王及從官
由午門西入金水西橋奉天西掖門至丹墀之西俟立

侍儀版奏外辦御用監官跪奏皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出尚寶卿捧寶及侍儀侍衛導從如常儀皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陞御座樂止將軍捲簾尚寶以寶置於案鳴鞭報時雞唱訖引班引蕃王及從官各就拜位贊禮唱鞠躬拜興四拜興平身蕃王及從官俱如禮樂止引班引蕃王由西陛陞樂作西門入引班立俟於門外內贊接引蕃王至御座前立定樂止內贊唱鞠躬拜興二拜興平身如禮樂止內贊唱跪蕃王跪承制官前跪

承制詣蕃王前宣制訖或有賜物就宣內贊唱俯伏興鞠躬拜興凡二平身如禮內贊引蕃王自西門出樂作引班引復位樂止贊禮唱鞠躬拜興凡四平身俱如禮樂止贊禮唱禮畢侍儀奏禮畢皇帝興樂作警蹕侍從導引至謹身殿樂止引班引蕃王及蕃國從官出引文武官以次出蕃王辭東宮畢中書省官率禮部官送出國門外至龍江驛省臣還禮部官設宴如初至之儀宴畢禮部官還應天府官送起行

欽定續通典卷六十九